易象集解

序

即墨黃海門孝廉念昀爲先文安公視學山左時所取士以計偕至都持其尊人星階先生所著易象集解示余曰家君自幼耽周易先爲說易鑿語又爲易象彙釤四十年中凡十數過晩乃定爲易象集解十卷今年七十矣猶手此書日有更定也然慕子詞筆久矣子能爲之序乎余受而讀之知先生之學易融會諸儒不立門戶爲足貴也如解大畜卦剛健篤實輝光日新數句則從鄭虞諸儒之說以篤實爲句日新爲句其德連下讀不從輔嗣以日新其德爲句解恒卦从亙引說文云竟也蓋取緜亙至竟無間斷之意於說卦傳十一

章則從本義引荀九家外文廣引虞氏易鄭氏易左傳杜注國語韋注以及何妥干寶盧氏蜀才侯果諸家說亦足以補本義所不及不失之鑿亦不失之晦故詳易象兼詳易理也視周易鴻寶周易潛解諸書有過之無不及矣聞先生常半日靜坐默無一言余因知先生於易蓋有得於語言文字之外者此十卷書何足以盡先生之易哉道州何紹基敘

序

自王輔嗣以義理解易而象數之說隱然數即理也數者生於象者也原夫四象既生聖人本天之垂象以象之於是乎設卦觀象而易作焉故先儒之說易也或且以三義之說而致意於易之所以名書則象之係於易也大矣哉余素譾陋於先儒傳註之學多所未解況易之貫天人兼理數者尤未能發其蒙焉癸酉歲余來令是邑邑之嶗山書院爲士人講學之所主講者黃海門孝廉孝廉邑之賢士夫也講業之餘論及著述因出其尊甫星階先生所著易象集解索序於余余受而讀之見其會萃羣言發揮經義凡先儒所已及者無

不融會之以擷其精卽其末及者亦無不觀其通而發其覆而經傳之義理皆爲之渙然爍然誠所謂道貫天人學兼理數其於立象盡意之義擬議以成其變化者歟以視陸德明之釋文李鼎祚之集解三十餘家則尤多所發明矣抑又聞之孝廉云先生此書四十年中稿十數易想見先生之易學至精且邃且以知先生之根本盛大此十卷書特其說經之一班而孝廉之家學自有淵源也爰勉書數言以從其請至其援引之宏富析解之精微其書具在固無俟余之贅言也夫

同治癸酉歲仲冬月下浣嶺南麥瑞芳拜序於不其官廨

易象集解凡例

一是編倣宋儒高閌註春秋例鎔貫先儒成說以詁聖經故不復標舉名氏。

一是編於先儒諸說概無偏主。理有可從悉為摘錄不能悉符傳義。

一先天河洛皆因易而作圖乃陳邵之易非孔子之易圖中奇偶乃揲蓍之法非畫卦之本。

欽定四庫書目所辨析者甚詳故附會圖書者隻字不載駁正圖書者亦不及載。

一朱子釋剛上柔下諸說已與卦變圖不符。不若從漢

易較爲明暢

一、按李安溪觀象於經中脫文誤字惟繫辭傳侯之二字作衍文餘俱依本字註釋今從之

一、周易折中於繫辭傳章次雖從本義而

御纂所辨正者甚明故下傳從吳草廬沈敬亭本分作十章

一、說卦傳廣八卦取象朱子補入荀九家外毛西河所采左傳註國語註漢易補入尤夥今悉載用資觀玩

一、文周繫辭多以互體立義所謂非中爻不備也謹遵

御纂周易折中於雜卦傳之解互體詳錄之

一、卷首易例十則自毛西河仲氏易采入參以項平甫

之周易玩辭亦不著名氏者明為說易通例非一家之私言

一易以變為用以象示人為玩辭玩占之要況守約之變易毛西河之推易俱本漢易而大暢其說者亦畧載一二見易道廣大非可以一例求於歷代諸儒之取象悉為摘錄取象務盡亦失於鑿以利幼學不復避龍骨之譏

易象集解總目

序卦傳　雜卦傳

易例

曰名

如天行地勢雲雷屯山風蠱諸辭皆乾坤八卦別名

曰義

乾健坤順震動坎陷皆義也辭有順以動險而健之類

曰象

一恒象如乾首坤腹乾馬坤牛類皆說卦所有者辭悉用之

一偶象如震偶象缶巽偶象牀剝艮偶象廬益坤偶象龜類

一變象如乾二變離爲文明爲利見乾五變離爲飛爲利見

皆離象也坤二變陽爲乾在坤中有内直外方之象傳曰六

二之動直以方也言不動則有方而無直也陽爲大故曰直方大陰得陽故德不孤也坤三變艮爲謙其從王事卽謙之勞也有終卽謙之有終也陽爲光爲大故曰知光大畧舉以例諸卦焉

曰方位

坤以西南爲離兌東北爲艮震蹇解以西南爲坤東北爲艮復以離爲南國隨以兌爲西山皆以說卦定方爲辭若位則單卦以二五爲中蒙之剛中需之正中是也重卦以三四爲中復之中行獨復益之中行告公用圭是也又單卦以初爲地二爲人三爲天重卦以初二爲地三四爲人五上爲天乾

之上不在天下不在田中不在人謙之天道地道賁之天文人文皆是又五爲君二爲臣初爲民臨五大君之宜蹇二王臣蹇蹇屯初大得民也初二三卽陽陰陽爲離位四五上卽陰陽陰爲坎位凡遇純爻則兩位見如坤三爲光以純坤而下離見離爲光同人之涉川以純乾而上坎見坎爲川也

曰次第順逆

自初至上爲往爲順自上至初爲來爲逆往前爲右來後爲左師卦左次豐卦右肱皆是順上爲貴逆下爲賤鼎之從貴屯之下賤皆是順往則初爲本上爲末咸之志末大過之本末弱皆是逆來則上爲首初爲足乾之无首比之无首咸其

拇賁其趾皆是

曰大小體

益六爻體大離曰大光大過六爻體大坎曰過涉豫自初至五體比曰利健侯大壯六爻體兌曰喪羊曰羝羊以此類推可見

曰互體

謙互坎曰涉川豫互艮曰介石師互震曰長子隨互艮曰小子若泰之帝乙歸妹以互震兌也震兌者歸妹卦也履之名履以互離巽也離巽東南卦主禮履者禮也

曰時曰氣

臨至于八月復七日來復豐雖旬无咎革己日乃孚蠱先甲後甲巽先庚後庚皆時也甘臨土氣苦節火氣噬黃金金氣渙乘木有功木氣以及震巽木甲乙乾兌金庚辛坤艮土戊己離火丙丁坎水壬癸皆氣也

曰數目

用九老陽用六老陰三驅七復長陽十朋二簋中陰少陰其他大衍五十天地之數五十五二篇之策萬有一千五百二十其爲數止此而已

曰乘承敵應

上爻乘下爻曰乘屯六二乘剛也下爻承上爻曰承歸妹初

九相承也初與四二與五三與上其陰陽相抗者曰敵艮上下敵應不相與也其陰陽相配者曰應比上下應恒剛柔皆應也

八卦取象歌

乾三連　坤六斷

震仰盂　艮覆盌

離中虛　坎中滿

兌上缺　巽下斷

上下經卦名次序歌

乾坤屯蒙需訟師　比小畜兮履泰否

同人大有謙豫隨　　　　　蠱臨觀兮噬嗑賁
剝復无妄大畜頤　　　　　大過坎離三十備
咸恒遯兮及大壯　　　　　晉與明夷家人睽
蹇解損益夬姤萃　　　　　升困井革鼎震繼
艮漸歸妹豐旅巽　　　　　兌渙節兮中孚至
小過旣濟兼未濟　　　　　是爲下經三十四

易象集解卷一

即墨黃守平星階甫輯　男念昀孫肇頤校刊

上經

☰乾下乾上

上經首乾坤天地定位也下經首咸恒山澤通氣也雷風相薄也終以坎離既未濟水火不相射也六子隱荅乾坤也○卦以九五爲主爻健字爲全卦綱領

乾元亨利貞

乾純陽以健爲義元亨利貞四德周流貫徹祇是形容乾健之妙元始也亨通也利和也貞正也

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天

彖卽文王所繫之辭此孔子釋經之傳也元氣之始也萬物之生皆資以爲始又爲四德之首而貫乎天德之始終故曰統天乾之爲天文周所未言夫子始以天道發明乾義

雲行雨施品物流形

元象一動則屯而爲雲解而爲雨皆生於天一之水故自元而亨者象之雲行雨施氣之亨也品物流形形之亨也前言萬物此言品物元爲稟氣之始未可區別故總謂之萬亨則流動形見各有區別故曰品

大明終始六位時成時乘六龍以御天

大明日也六位天地四時也六爻倣彼而作也大明以晝夜爲始終六位以相竭爲時乘始卽元也終卽貞也自元而貞者亦由貞而元大明終始卽天行之健元之運也而一歲四時皆由日月往來而成六爻卽四時之象也此六位无非乾陽卽无非乾元一元貫乎六位而天道依次而行若御之者然此亨之由於元也○時字首於乾發之

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

變者化之漸化者變之成物所受爲性天所賦爲命太和卽元也元在貞內故曰保合乾道變化卽時乘六龍也各

正性命卽以御天也乘陰陽往來之變以御資始流形之化使各盡其正性各極其正命所謂物之大利者釋利字也曰各者萬物各具一元也曰合者萬物統會一元也萬者利之盡一者貞之至乾之六陽闔而純坤保神於靜合氣於漠以固太和之本以厚乾元之復釋貞字也此節須從元亨說到利貞細玩乃字可見

首出庶物萬國咸寧

陽氣爲萬物之所始故曰首出庶物乾之元所謂帝也乾元之出見於復帝之出見於震元者萬物之所以爲性命帝者萬物之所以爲出入者也乾爲首首出者帝出也帝

爲庶物之主故曰萬國咸寧此節見利貞之由於元也○羲皇六畫萬法皆備以一字名之曰乾以四德形容之曰元亨利貞夫子彖傳止以乾元二字提綱而亨利貞錯綜點綴其閒知元之爲元則亨利貞特張弛闔闢之節候耳說易者謂此是元此是亨此是利貞逐節界斷意味索然矣

象曰天行健君子以自彊不息

天一而已但言天行則見其一日一周明日又一周若重複之象非至健不能大象皆著以字即一以字示萬世學易之準自彊象乾之健不息象乾而又乾

初九潛龍勿用

陽爻稱九陰爻稱六者老陽數九老陰數六老則變周易以變者爲占也潛謂初龍謂九初二地位初地之下龍雖靈變不測而伏地下非用事之時勿字大有執持在謂我勿之也

象曰潛龍勿用陽在下也

陽謂龍下謂潛○易卦爻辭无陰陽字夫子於乾初曰陽在下於坤初曰陰始凝陰陽之稱始此卽太極所生兩儀之一以爲諸卦通例陰陽之名立而動靜健順剛柔奇偶大小尊卑變化進退往來由是著矣

九二見龍在田利見大人

重卦二爲地位地上卽田內卦二爲人位故稱大人陽大陰小故大謂九卦體純陽自然剛健若論中正惟九五一爻九居二則中而不正龍卽大人見大人祇是大人見與春秋書龍見同○九二君之德九五君之位成德於內得位於外餘爻則從其進退安危之會言之○一爻有一爻之中卦有才有時有位聖人使之无不合乎中

象曰見龍在田德施普也

在田則龍德已見表出德字明九二所謂大人雖未得君位已具君德矣德施普從見字看出所謂正己而物正者

也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

君子九象卽大人亦龍德也內卦離位終日象夕亦日之終九三重剛不中乾而又惕惕而猶厲晝夜无息方是眞龍德凡言无咎者本宜有咎處之得其道故无咎

象曰終日乾乾反復道也

自下而上曰反自上而下曰復上下皆純乾故曰反復道反復莫密於晝夜君子日乾夕惕如晝夜之往來總在道上盤旋道本无息君子體道之精神亦與道同其无息也

九四或躍在淵无咎

九爲陽陽動己離下體故曰躍四爲陰陰虛猶在上體下故象淵在淵者謂將躍而猶在淵蓋言其將然故爲未定之疑辭而曰或

象曰或躍在淵進无咎也

爻言或躍无咎夫子謂必須進加一進字以決其疑進釋躍字

九五飛龍在天利見大人

五於三才爲天道淸明无形而龍在焉飛之象也剛健中正居上卦之人位故曰大人

象曰飛龍在天大人造也

造猶作也言作而在上也大人釋龍字造釋飛字聖人居天位而行天道其有造於天下萬世者大矣

上九亢龍有悔

亢者過於上而不能下之意陽極盛而陰生龍既飛而思潛自然之理時值其亢聖人豈能違然亢者上九之遇悔者上九之德乾道不以亢終者其妙在悔識時變通從有悔得也

象曰亢龍有悔盈不可久也

陽氣至上而極故曰盈盈極則虛不可久也

用九見羣龍无首吉

乾坤用九用六乃體易之人用易之道而揲蓍之法亦在其中羣龍承六爻而言也无首者循環爲用也如乾變之坤與本是坤者不同則陽而根陰之義也坤變之乾與本是乾者不同則順而體健之義也故立用九用六之辭以發之蓋龍雖見而不見其首陽而根陰故也永守其貞而以大終順而體健故也此因乾坤以爲六十四卦之通例如自復而姤則長而防其消可也自姤而復則亂而圖其治可也聖人於乾坤發之以示例爾六爻不言吉此獨言吉者以其剛而能柔循環无止息也

象曰用九天德不可爲首也

天德即乾道也不可爲首爲用九者言也不好處在爲字

貞下起元龍飛思潛不可翹然自以爲首聖人揭出不可

爲三字以示戒此用九者所當知○周公爻辭取象離奇

險怪夫子作小象傳不於取象處下一注脚斷章摘句一

一歸之於理或提掇其要或推原其故或疏解其義或申

明言外意或發爲感歎或寄諸調笑離奇險怪悉歸平淡

文言傳

文言依文而言其理也申彖傳象傳之意以盡乾坤

二卦之蘊而餘卦之說因可以例推云

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹

也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞

元生物之始天地之德莫先於仁故於時爲春於人爲仁而衆善之長也亨生物之通物至此莫不嘉美故於時爲夏於人爲禮而衆美之會也利生物之遂物各得宜不相妨害故於時爲秋於人爲義而得其分之和貞生物之成實理具備隨在各足故於時爲冬於人爲智而爲衆事之幹善之長長在理也體仁者又推理之長以長天下也嘉之會以美之聚爲亨也嘉會者又推合禮以爲美也義之和是卽義以明利利物者是因利以成義也事之幹是以

立事爲貞貞固者謂貞能立事也前四句言天德之自然後四句言人事之當然直指君子身上所謂行此四德者也○右第一節申彖辭之意

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

勿用者隱也惟有龍德故能隱夫子著三不字兩无字兩則字以見內斷於心審時之未可有爲故確乎不拔如此兩悶字猶從己起見到樂行憂違全是萬物一體之懷初四敵應无所交易不易乎世也初變巽或化震則主一善

成名今以純陽居初不成乎名也爻有貴賤之位初不當位遯世也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

九居二中而不正故不曰中正而曰正中一則潛二則見爲言行二陰位上下皆陽閑也一在中爲存誠二地位爲善世爲博二陰爲不伐庸言之信五句總詮一中字兩言君德明非君位也○乾畫奇實則誠坤畫偶虛則敬故乾九二言誠坤六二言敬誠敬二字始於包羲心畫實天地

自然之理也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

將至上體知至也居下體終知終也介內外之交是有界限故可與幾居上下之閒是有裁制故可與存義在內卦上故居上位知至而至非為位也故不驕在外卦下故在下位知終而終不出位也故不憂去驕憂之根而進脩之精神因時而露所以終日乾乾也

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恒非離羣也君子進德脩業欲及時也故无咎

內卦以德學言外卦以時位言上進釋躍字義下退釋在淵義无常无恒釋或字義非爲邪非離羣欲及時釋无咎義以九居四非爲邪也上下皆陽非離羣也三之進脩正欲及此時而上進也故无咎

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流溼火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

同聲相應以下七句總以聖人作而萬物覩一句爲主聖

人作飛龍在天也萬物覩利見大人也五當天開地闢萬象昭呈山澤雷風各相效順之際故以天德言則聖作物覩以易例言則檃括衆卦變通諸爻同聲相應雷風相薄也雷風卽震巽相薄則聲應也同氣相求山澤通氣也山澤卽艮兌通氣則相求也水火卽坎離流溼就燥水火不相射也山澤通氣併之爲雲震巽相薄合而爲風而乾龍坤虎各相感契則是乾坤爲震巽艮兌坎離所從出而雷風山澤水火凡以求以應以就以從者无不相準也聖人上有天道本天之類親聖人如天聖人下有地道本地之類親聖人如地九五具天德居天位故一以聖神功化之

妙言之各從者一物親一物而已至聖作物覩无一物之不覩則出乎其類也出乎其類故統乎萬類

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

在上故貴失正故无位下陽皆歸五故无民上應三三陽德正曰賢人別體在下故在下位陽无應故无輔人豈有不動之時曰動而有悔妙在一動字天下極重難反之勢祇在聖人一反掌閒致悔之由止在一動處亢之道止在一悔而已○右第二節申爻辭之意

潛龍勿用下也

前陽在下以氣言此下也以位言

見龍在田時舍也

舍者隨其所在而居焉龍本行天之物不常在田出潛之初時寓於此故曰時舍言已出而未行也

終日乾乾行事也

進德脩業為所當行之事終日行之而不息也

或躍在淵自試也

試釋躍字試其時非試其才也上下進退之宜內度諸己非人所能喻故曰自試

飛龍在天上治也

上治猶云盛治

亢龍有悔窮之災也

訛至於上亢亦時爲之也陽窮於九天運適然於龍何病

故云窮之災

乾元用九天下治也

用九之上加以乾元者元首也元統天而歸於貞則終始

无端而不可爲首卽用九之義也聖人所以首出庶物无

爲而治者此爾九五祇一爻故云上治乾元總包六爻故

云天下治○右第三節以人言

潛龍勿用陽氣潛藏

藏字有不可輕泄意藏之而爲氣顯之而爲光此初二兩爻之別也

見龍在田天下文明

內卦離位二位離中文明象

終日乾乾與時偕行

位者時也爻者人也位在兩體交接之處時之行也終日乾乾人之與時偕行也

或躍在淵乾道乃革

去下體入上體猶天道更端之始故曰革

飛龍在天乃位乎天德

曰乃位則實有其所矣不言帝王而言天德位不足道也

亢龍有悔與時偕極

消息盈虛與時偕行則无悔偕極則窮故有悔也

乾元用九乃見天則

天以无首爲則不曰乾爻用九而曰乾元用九統六爻而歸之元也亢而用變正是貞之極而歸於元乾之所以終始相因而无首也天則不可見於用九見之潛見惕躍飛亢何在非用而皆統於乾元故曰乾元用九乃見乾道變化之則○右第四節以時言

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下

不言所利大矣哉

始者元也亨之者亦元也利貞者斂情以歸性也物至秋冬各正保合一物各具一性情故利貞卽乾元之性情則利貞之未始不爲元也利天下利也不言所利貞也玩一能字見亨利貞皆元之所爲也○夫子既分元亨利貞而四之此又分而二之也元亨萬物之出機利貞萬物之入機故乾之性情可於此見之乾性情祇是一健是健者乾之性而情其著見者也性情並言始此在人則於義智上見性情在義智上討仁禮歸宿處乾始至大矣哉則利貞俱在元字中又合四德而一之也

大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

兩卦不雜曰純剛柔不雜曰粹精者純粹之至也中正二字全易要領剛健中正以奇畫言純粹精以六畫言聖人以一奇立萬化之本其體剛健其用中正復以六畫備一奇之變无時而不剛健无往而不中正可見剛元也健亨也中利也正貞也元亨利貞實以體之剛健中正也一爻之情六爻之情也事有萬殊皆該括其情而无遺也是則立六爻以通乾之情乘六爻之時以當天運則天之功用著矣故見雲行雨施陰陽溥暢天下和平之道也〇大哉

乾乎一句一言乾而四德皆在其中矣剛健中正七字贊乾即贊四德也六爻發揮發揮乾亦即發揮四德也聖人乘龍乘六爻亦即乘四德也六爻四德是一是二六爻是乾之分體各爻中俱有四德在也○右第五節復申首章之意

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

曰日可見之行則初九固成德也隱而未見者潛之象未成未著也行而未成是以勿用也

君子學以聚之問以辨之寛以居之仁以行之易曰見龍在

田利見大人君德也

學聚問辨進德也寬居仁行脩業也之者中正之理也龍德正中固以爻言聖人之德不過此中而已聖人雖具天德亦由學問而成至於行仁君德成矣體之則足以長人故仁以行之卽是君德

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

上不在天進不得以行道下不在田退不得以養晦是以危也

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或

之者疑之也故无咎

二爻皆以乾接乾故重剛非二五故不中天五也田二也三四俱人道人下近於地上遠於天三近二正是人道四上近於天下遠於地非人所處故中不在人三近下向上爲難必惕厲而无咎四亦非人事已盡可以聽天也正見天人交際之會舉動不可不慎或者據其迹疑者指其心疑詳審之謂惟其疑必審時以進矣故无咎

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎

與天地合德六陽統六陰也與日月合明下位離日上位坎月也與四時合序四德卽四時也與鬼神合吉凶乾神合吉坤鬼合凶三神似厲而非厲四鬼有咎而无咎也此九五一爻所以爲乾卦主而統括八卦之義也以創所未有曰先天時至事起曰後天要之先天妙用卽在後天奉時中天之弗違大人卽先天大人之奉天時卽後天程子所云大人心通天地之先而用必後天事起天地之後而知必先天也

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

進退據心存亡據身得喪據位正貞也乾元之用所歸宿也乾之四德始於元又論聖人體乾而歸於正者亢乃時所必至聖人豈能避但當進退存亡得喪之會自有處亢之道其知有此而不知有彼者昧於道故也道者正而已夫進極必退存極必亡乃理勢之自然知其如是則隨時變通而處以道之所當然必不至於有悔矣再言其唯聖人乎者始若設問而卒自應之也言聖人非惟知進退存亡又能不失其正也非謂聖人不至於亢也〇右第六節復據爻辭發不盡之意

坤下
坤上

卦以六二爲主爻順字爲全卦綱領

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

四德同乾而意味各別獨以貞體爲異此貞即元亨利之結果牝馬雖安在利貞之間實爲四德全象乾爲馬牝馬者從乾而稱之也馬取其健牝馬取其順牝馬之貞坤道以從乾爲正也天行健而坤順之有攸往象坤爲迷主陽也言利得主不利爲主也西南巽離兌與坤同陰類故得朋東北乾坎艮震皆陽與坤非類故喪朋坤道主靜安於正乃吉也

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天

乾之體大矣坤效乾之法至乾之大而後已故乾元曰大哉坤元曰至哉乾元資始坤承乾之資始以生物坤之元即乾之元坤透體皆乾乾元在坤氣至而生即坤元矣幾資始便資生故曰乃順承天此釋坤元二字

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨

坤積順而成厚凡所生即其所載乾不言覆而坤言載者地所載即天所覆故德合无疆含弘光大句極贊坤德之厚虛而受含弘也美而章光大也正萬物潔齊之象品物咸隨坤而亨也此釋亨字

牝馬地類行地无疆柔順利貞

順坤之元行坤之亨利宜此而已貞終此而已以象言則牝馬行地以德言則柔順利貞可見順以從陽乃坤之正道也此釋牝馬之貞句

君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶

柔者不爲物先先斯迷失坤道矣處後以順隨而不倡乃得坤道之常陽與陰非類也陰當從陽所謂得朋者不過同類爲朋耳惟喪其同類之朋而從陽則有得主之慶可以有終矣此釋君子有攸往以下六句

安貞之吉應地无疆

安靜也貞正也地道也安於承天之正即合地之无疆也

此釋安貞吉句

象曰地勢坤君子以厚德載物

天以氣運日行地以形載日勢法坤以厚德法重坤以載物

初六履霜堅冰至

履象初需象六霜一陰象冰重陰象當履霜之始即慮堅冰之防

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

馴狎順也經曰堅冰至要其終也傳曰至堅冰原其始也
○一說陰以凝爲道凝又要堅乾初曰陽在下坤初曰陰
始凝陽惟下然後能發生陰惟凝然後能收斂此兩爻乃
三百八十四爻之根蔕不說壞坤道別是一解

六二直方大不習无不利

乾之五坤之二旣中且正又五在天爻二在地爻正合乾
坤本位故乾於五言乾之大用而二止言乾德之美坤於
二言坤之大用而五止言坤德之美六二蓋全具坤德者
因物之性而生之直也成物之形而不易方也內直外方
所以大也效法乎乾乾所至坤亦至之順之至不必習而

始利也

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

坤體不動二言動者蓋以靜不能從乾動所以從乾也以動而見其直以方坤元之資生生於動也曰地道是以全坤歸二猶乾五言位乎天德也內卦離位光也

六三含章可貞或從王事无成有終

陽爲章陰含之六不足於貞而三足以守可貞象位陽而爻陰含陽之章爲陰之貞也乾九四陽居陰坤六三陰居陽故皆曰或進退未定之際也六臣道三臣位王乾也與他卦以君道屬五者不同坤六爻皆臣道也或從王事不

居成功必能終事蓋三居重卦之半於全卦固未成然內卦於此終焉此臣道卽坤道也

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

以時發非不發待時而發也爲乾用也象傳曰含弘惟含弘故光大光大之知卽所含之章也

六四括囊无咎无譽

坤布虛中囊象重陰之闔括象處天地閉塞之時无咎又須无譽乃爲藏身之固

象曰括囊无咎愼不害也

傳但舉无咎者譽咎之召也四所以无咎者殆由无譽與

六五黃裳元吉

黄中色象五裳下飾象六裳以明其臣黄以明其德五以柔順居中坤元之吉也

象曰黃裳元吉文在中也

坤爲文五在中○孔子以中正定爻德於此爻首見中字

上六龍戰于野其血玄黃

寒凝之極微陽薄之戰之象於卦外野也主陽而言戰故曰龍主陰而言傷故曰血陰陽相傷故其血元黄

象曰龍戰于野其道窮也

陰極變陽此陰窮而當變之爻也

用六利永貞

坤安貞變而爲乾則爲永貞安者順而不動永者健而不息乾變坤剛而能柔坤變乾雖柔必强陽先於陰而陽之極不爲首陰小於陽而陰之極以大終○乾道主元故曰乾元用九坤道主貞故曰用六永貞○用九无首是以乾入坤坤者乾之藏也用六永貞是以坤承乾乾者坤之君也

象曰用六永貞以大終也

乾以上爲首坤以上爲終變乾上之陽爲陰則陽不爲首變坤上之陰爲陽則陰以大終大終者終順乾之用耳

文言傳

坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

坤道至柔然旋於天中質不動而氣則動動則剛矣釋元亨也坤德至靜然承天之施生物而各有定形德則方矣釋利貞也此皆得乾爲主乃坤道之常也含萬物貞元之交也化光亨利之閒也凡果核其仁必兩偶而屬陰其中生意則奇屬陽生意妙在能含含而後能化化而後有光所以含之化之者陰也所以爲光者陽也承天時行謂順承於天至貞不息陰道終始於陽也

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也

積漸順三字理解相通積善之家以陰順陽積不善之家以陽順陰同一順也以漸而積善不善遂分焉順即所謂馴致其道也

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

爻辭曰直曰方申之曰直者心无私曲正也方者處置合宜義也兩其字乃推原周公之意如此敬以養其直於內

義以行其方於外內外交養德不孤矣何大如之則有所行也復何疑乎○乾九二言仁坤六二言義仁義之說始此

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也

地道无成而代有終也

美章也弗敢成含也地中生物皆乾陽也乾能始物不能終物坤繼而終之終乾之所未終也言代有終則並其終亦非坤之所敢有矣

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

天地變化二句引起下文之辭初之霜至四而成堅冰坤囊爲所括矣此坤之靜翕以爲廣生之時也閉括囊象重陰之閟天地且括其囊況賢人乎謹卽愼不害之義

君子黃中通理正位居體美在其中而暢于四支發于事業美之至也

黃中爲黃通理爲裳正位爲黃居體爲裳美在其中爲黃四支事業爲裳有諸內而應乎外爲通應乎外而得其當爲理正五之中位居坤之順體存之爲在中之美暢地道之光則四支泰發已含之章則事業著坤道之美至斯極矣

陰疑於陽必戰爲其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

疑謂均敵而无小大之差也陰極盛目幾无陽與陽戰勢也周公嫌其无陽故稱龍戰若陰犯順而龍討之也然陰盛陽孤勢必兩傷獨云其血玄黃者血陰物見陰恃其類而敢與陽戰咎不在陽也夫曰玄黃天地之色雜矣不知天玄地黃乃兩間之定分陰豈可雜陽乎

䷂ 震下坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

卦以初九九五爲主爻初九侯也九五建侯者也

氣始交未暢曰屯物何萌未舒曰屯世多難未泰曰屯天地初闢元氣混茫非具天德何克濟屯元亨震之動利貞爲震過坎而言險在前艮止之勿用有攸往象震爲侯

彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

始交謂震難生謂坎合震坎之義以釋屯字震在坎下動乎險中也動未便出險祇在中能動便見出險之才故屯有大亨之道所以大亨貞也非貞固无能出險也震爲蕃鮮草象坎爲月昧象震雷坎雨盈滿於兩間是開闢之初草創冥昧世界宜有承乾出震應運而興之人以治之震

動坎勞皆不寧象不寧之心即起於勿用有往之日其始不輕動者其後決不安於小就也

象曰雲雷屯君子以經綸

坎在震上故言雲雷水氣方騰猶未雨也卦之名屯以此經者立其規模綸者糾合而成之經以象雷之震綸以象雲之合

初九磐桓利居貞利建侯

初爲卦主故爻辭全類卦辭磐大石艮石象桓大柱震木象初以震體居艮坤之下如磐之不可動如柱之立於磐而不可移即勿用有攸往也利居貞即利貞也卦言利建

侯者其事爻言利建侯者其人也

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

傳例以位爲志言雖磐桓乎而以九居初志行正也陽貴陰賤坤衆爲民陽居陰下大得民也○象傳正字志字俱始見此

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

二與初所謂剛柔始交者時塞未通屯如矣正應五而近與初比志從五而內忌於初遲迴不前邅如矣震爲馬二乘之而上有正應若別有所駕者班如矣坎爲寇盜非寇也乃二五正應之婚媾也字孕育女子貞不字於初歷坤

數十而成大腹之離乃字於五玩乃字意非至十年不得字貞之至也○初爲濟屯之主方欲求才以其濟六二中正之賢初之所急求也六二自有正應不以初之得時用事而遂與苟合故曰貞○乾无十坤无七陰極於六而七又爲乾之始陽極於九而十自爲坤之終凡言十年者坤終之象

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

難卽始交之難也剛謂初反常者始復正應之常道也

六三卽鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

三以柔居剛而不中正妄動者也鹿山獸上六在艮山之

上象虞人上非應无虞也坎爲叢棘曰林中三位震終往也艮止之舍也動止之介甚微故曰幾

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

獵必從虞人无虞可從禽乎以從禽也句大似謂笑語不直言其事之无成而无成意般然言外窮謂无應往无所之也經言不如舍辨之早也傳言舍之去之決也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

四位全震上亦乘震馬上比五故亦班如然與初應婚媾也初求而往應之吉无不利也

象曰求而往明也

求而往明非四求也卦體大離明也

九五屯其膏小貞吉大貞凶

五陷陰中雨意雖作艮止之震雷不應爲雲而未爲雨其膏屯矣小貞臣也大貞君也屯難之時雖以九居五而民皆歸初君當潤下而反吝則凶臣吝則吉也

象曰屯其膏施未光也

施字當澤字澤屯而不施也坎與離反未光也

上六乘馬班如泣血漣如

坎爲馬上居屯極陰柔无應乘馬將安往乎故班如坎爲血卦泣血象

象曰泣血漣如何可長也

何可長言豈是久計望人思可長之道也

☶☵ 坎下艮上

卦以九二六五爲主爻九二師也六五尊師者也

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

蒙昧也物生之初蒙昧未明也蒙非性之昧故有亨理童

蒙謂五我二也卦自觀移五來居二非二居五故非我求

童蒙童蒙求我筮揲蓍也借作求字彰于初筮主九二言

再三主上九言內卦初筮外卦再筮二當初筮之中上居

再筮之三也震動又當初筮故告再三適當艮止不告也

利貞教以正也

彖曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

山下有險蒙之地內險外止蒙之義故名蒙蒙以險止震能以亨行二五皆中時中也致亨之道也二五爲往來之爻故有求象二陽五陰志應者也剛中二也告字從應字來剛中故告上九剛而不中徒以瀆蒙故不告上文時中已爲聖功張本坎心亨主思作聖象卦互頤養正象此釋利貞之義○傳於二體以應否爲要義應字始見於此

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

山惟靜止故泉之出者无窮泉水之源純一而不雜者體坎之剛中以果决其行體艮之靜止以涵育其德

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

初處坎下象泉之始發故曰發蒙發有發始意有發生意此初之質也九二剛中爲治蒙之主初比而承之剛柔相得刑儀刑文王之刑人謂九二桎梏坎爲法律象謂拘束也能刑人則脫昏蒙之桎梏如泉源之達矣二用字承一利字言皆初所宜用也若儀刑在前不知取法必往而爲困蒙之吝矣初應四爲往○六爻之義初常對上二常對

五三常對四初言發蒙上曰擊蒙二爲包而接五五爲童而與二三爲見而失身四爲遠而失實大約諸卦多然始終見於初上而曲折備於中爻也

象曰利用刑人以正法也

以正法言當以正爲法也以釋用字正釋人字法釋刑字

九二包蒙吉納婦吉子克家

包納二虛能受象克九剛能任象包衆蒙而爲之主納衆陰而以爲婦此通一卦言五尊爻也二卑子也處卑而任尊者之事子克家象此以應五言二處艮門内家象

象曰子克家剛柔接也

獨釋子克家句以包納即克家之實也剛柔接專以子克家爲二五之應

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

二剛中金夫象三以陰居陽而不中比二上艮爲躬三之應不有躬明棄上也○屯六二應五而乘初蒙六三應上九而乘二一則十年不字一則見金夫不有躬者中正不中正之別也

象曰勿用取女行不順也

互震爲行互坤爲順三舍應從比行不順也

六四困蒙吝

四處艮山下坤土中石揜其上土塞其中此乃泉桎梏時也

象曰困蒙之吝獨遠實也

實陽也以六居四應比皆陰非實遠四四自遠實也

六五童蒙吉

以少男居尊位惟剛中之是應吉也

象曰童蒙之吉順以巽也

五坤順也巽觀之巽也

上九擊蒙不利爲寇利禦寇

上所擊三也艮爲手擊象坎爲盜寇也治之過嚴扼其生

發之機則爲寇捍其外誘以全其天眞卽禦寇

象曰利用禦寇上下順也

上之剛不爲寇而止寇上順下也三之蒙因其禦而不爲寇下順上也順互坤象

䷄ 乾下坎上

卦以九五爲主爻位乎天位者也○內卦以險在前言外卦坎體以相需相養言

需有孚光亨貞吉利涉大川

需待也卦德妙在有孚二五剛中孚象互離光象坎爲通亨象貞吉以中正吉也坎大川象互離舟象陽剛臨之利

涉象

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

坎在上故險在前內三陽以健居坎下遇險能須故其義不困窮五在乾上曰天位中正卽孚光亨貞之德也有是德則險在前而能須乾恃五而進五亦援乾以進非特乾需乎五五亦需乎乾矣利涉則有出險之功吉也〇正中卽九五之中正倒轉叶韻與乾九二龍德而正中不同

象曰雲上于天需君子以飲食宴樂

雲取悠揚之象上於天亦須待之意坎為酒互兌口飲食

也陽居內有寔安象陽舒樂也身安曰寔心恬曰樂

初九需于郊利用恒无咎

乾爲郊初未近險需于郊象乾健能恒在郊而恒則无咎矣○需須也以健遇險非須必敗初去險尚遠以用恒无咎二漸近險以用柔守中而終吉三已迫於險象言敬愼不敗四已傷於險以柔而不競能出自穴上險陷之極亦以能敬終吉需之時義大矣

象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

難謂坎不字未字皆釋无咎而需義即在其中所以堅用恒者之心也

九二需于沙小有言終吉

二漸近險矣爻剛位柔上應五水中之剛居兌初兌爲剛鹵沙象兌爲口舌小有言象上應五需而不進初或譏其不退三或諷其宜往而需雖在沙終當上升故終吉

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

衍在中從沙字取義卽乾九二寬以居之之義此心寬然无入而不自得入言何足恤哉以其中而不正故小有言以其衍在中故終吉

九三需于泥致寇至

澤水混爲泥三過剛不中不能靜待故致寇至寇近坎盜

也

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

外外卦致之一字罪在三矣險何嘗逼三三急求進自逼於險耳何謂敬慎需是也不敗者謂自處於不陷之地非與寇爭勝也寇災皆從險在前言敬慎從上六應爻來不言凶咎者以險在外能敬慎猶可免也○傳以二體分內外言於此首見外字

六四需于血出自穴

坎爲血卦四爻位俱陰之象又爲隱伏四坎內偶畫穴象互離中虛出穴象出自穴者離所處之安以爲三陽彙進

之路也○四之血即坎之水物資水以養人資血以生需于血與五之酒食同義雲上于天必待陰陽和而後成雨四與初應正陰陽和而成雨之候出自穴者血之出也水下流象傳言順以聽者順聽於初得陰陽之和也

象曰需于血順以聽也

順以聽順於五以聽三陽之進也有四之出穴而後有上之入穴有四之順聽而後上有三人來需血之妙用如此

九五需于酒食貞吉

坎乃酒互兌口酒食象下三陽恃有孚以需之五爲卦主具酒食以需容其釋險難之憂是以貞吉

象曰酒食貞吉以中正也

中正卽彖傳所謂正中○中正二字並見始此

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

入穴者非上六也不速之客也五爲卦主三陽本五之客因上與三應三率其同體而來出於上之意外故曰不速之客也上與剛相接故須敬之象所謂有孚光亨者在此

此需道之成終也

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

三陽自外入主人未應不速之客也上與三當位而應初二不當位而不應三陽同類敬其一不敬其二需之者所

失大矣傳去其三人止曰不速之客者爲上六也上於初二不當位也當位而應則得一人不當位而兼應之則得三人自不當位言之則失也自得三人言之則雖不當位未大失也四爻不釋出自穴者以出穴之義卽在需于血內也此爻不釋入于穴者以入穴卽下句來字也

☵☰ 坎下 乾上

卦以九五爲主爻蓋諸爻皆訟者也九五聽訟者也

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

卦以訟名祇要人无訟意有孚與需同而坎在內爲窒爲惕中謂二終謂上大人謂五坎水巽木涉川象而无如不

利焉

彖曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尙中正也不利涉大川入于淵也

上以剛陵下下以險陷上又內險而外健又己險而彼健皆訟道也卦自遯移三來居二惟得中故中正而吉也終則訟成凶也五中正乃使民无訟之本也坎雖爲川三陽窒之塹而成淵不利涉矣訟陰事以險涉險故不利即訟不可成之義

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天一生水始本同氣一麗於形天上浮水下流天左旋水東注遂成天淵之隔作事坎象謀始乾象

初六不永所事小有言終吉

初以柔居下不永所事象不曰訟而曰事事在初未成訟小有言而已○九五居尊爲聽訟之主故訟元吉餘五爻皆訟者也然剛者訟柔者不訟初與三柔也故皆終吉二四上剛也二與五對勢不敵而不訟四與初對理不可而不訟亦以居柔故二无眚而四安貞上獨處卦極下與三對柔不能抗故有鞶帶之錫則終訟者也

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

彖傳訟不可成要其終也此訟不可長戒其始也前互離明也辯明則不永矣故終吉

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

九居險中故訟位陰上遇中正之大人故不克逋者失其本位坎爲隱伏逋也九二逋則內卦純坤三百戶皆順矣坎爲多眚爻變則坎象不見故无眚

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

三應上而比二二與上爭三而有訟故云自下訟上上上爻也二與上訟質成於五也爻曰歸而逋所以開其自新之路傳曰患至掇所以折其无上之心也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

九二遁則復爲純坤仍食其從乾之舊德也三處兩剛閒

貞正自危係應於上故終吉以離明體上承乾君從王事

象巽爲不果无成象異於坤三爻辭者訟不可終也

象曰食舊德從上吉也

舊德坤順之德也順則不訟何吉如之故傳以從上爲食

舊德上上爻也

九四不克訟復卽命渝安貞吉

四應初而比三三應上四不能无訟也位陰故不克巽爲

命渝變也爻變爲巽則以柔居柔順以聽命旣安且正无

好訟之失矣吉也

象曰復卽命渝安貞不失也

不失釋吉字二以下訟上其不克勢也四以上訟下其不克理也

九五訟元吉

五具大人之德故未訟則感之而化已訟則就之而直元吉也

象曰訟元吉以中正也

居中得正下皆无訟是以元吉

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

以剛終訟必无勝理以三從之故有或來之錫或假設之辭言出於望外也乾爲衣爲圜鞶帶象下應離日朝象坎爲盜褫奪象居外卦終三褫之象

象曰以訟受服亦不足敬也

發爻言外意謂不奪亦不足敬其辱有甚於褫者矣

易象集解卷一全